大易通解

九

物何非自言有物行有恒始乎言有物行有恒修身
也而天地時物莫能外矣本諸身而教于家乃聖人
功能之權輿也○家人為卦以上巽下離相合亦二
女同居也長女在上中女在下與睽之中女在上少
女在下似無異家人則合睽則違焉何也雜卦言之
矣家人內也睽外也睽之離明在內卦睽之離明
在外卦三女陰卦以離為中女又以離之中爻為坤
之元所以順承乎天者也以坤元而得中為明乃地

道妻道之正也所以在内為主則合為家人在外而不得為主則睽矣均二女同居而家人不言志不同行者家人之二女有一卜志可同行者則不相睽而合矣此家人所以根乎坤蓋得乎坤元而貴陰有自來焉

卦象自无妄來有據乎此乃以四陰二陽之卦相序而明其變也彖傳未言卦變亦不敢強為之傅會然无妄之象傳與本卦象傳有相應之義即據此言變

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象傳釋卦名象曰家人言利女貞女正位于内也言位未有不本于德者德足以立乎其位豈止于朝廷乎即閨幃亦然長幼尊卑各有其位各有其分義德足以立之而位正矣此家人之利貞即正也得其正合乎利貞之辭矣然非男之德足以正位于外男之貞足以正乎其德女亦何由能正乎故必男正位

日用倫常凡一家之男女由父子而夫婦而兄弟各盡其為父為子為兄為弟為夫為婦之道家之道遂各正矣既各正其道又各為一家之道无不正家正而國與天下亦各得其道而大定矣不言正而言定由于正身者正家身家得正以此正者定之也國與天下之人不能自正君子以其正者定之使各正也故變正而言定焉天下定而位天地育萬物皆自此極其功能不外聖人之一身耳似與物與无妄

之原一盡性而人物之性無不盡極之於為時為物亦不外乎有物有則秉彝攸同而已合之象傳變自先妄不為臆說矣火為風之本也家之教嚴明如火而風行于國天下矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

象傳曰風自火出家人之離卦在內也上之所行謂之風下之所習謂之俗渾而言之為風俗風俗之善惡行乎外教化之本原由于內國與天下之

之本然者也君子蓋從物與无妄本原處勘明故誠以成已無成物皆本一誠之理以通天地也四時萬物不過一誠之所統即乾元之統天也故聖人之體乾至誠不息必自君子之自強不息始此君子言行之極致也至于風自火出之義家教嚴明猶火之用也火之體則正家之一心耳心為君火如日之照物正是離卦本象此火為風之由生也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

中饋以主內政合乎卦辭之利女貞吉斯得矣卦未
繫吉者利貞方得吉于主爻補示之象傳曰六二之
吉順以巽也順者指離二之中爻本于坤也順乎巽
即順乎外也合風火為卦象以巽為外象即以巽為男
陽也巽陰而在家人為外卦象以主外焉易不可為
典要惟變所適也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也

九三變爲益之六三在益之三以陰變陽爲家人繫
以益用凶事使之從戎克敵亦皆益也貴于重大其
事內必以中行在心爲有孚外必告先公用圭以昭
敬則民受益亦嚴慎爲本之義也

在本爻以陽變陰爲益家人之心以教爲切家人嗃
嗃多言之象雖悔而厲然吉道也倘不樂于嗃嗃而
全無教訓以致于婦子嘻嘻則家道未爲正而終吝
矣象曰嗃嗃雖多言以嚴則未失正也婦子嘻嘻失

家教之節謂不得正矣家為教化之始尚嚴不尚寬至和之中必有節焉禮也不然知和而和不以禮節之何和乎象言節即以禮節和耳本文自无妄來外卦乾下爻之陽下于三位變離而剛明故嚴厲而多言即以下爻論貞悔震動而明亦嚴厲之象義也以上內卦三爻離明之體德以二爻主內卦在中饋婦人主內之正也初附二故成離所以閑有家變艮而知止為閑也三附二而以嚴治家變震而為嚴厲也

此皆家教之所以成也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四變為同人之九四在同人之四以陽變陰為家人推家人之義于同人雖未同而乘墉弗攻以太和為化于同人也故吉

在本文以陰變陽為同人兼同人義以同人為富不獨以家為富此所以有富家大吉之辭也象傳曰富家大吉順在位也明本卦巽順之德能以同人之富

在本爻以陰變陰為貢以進變止得誠之至善而止之也故能假乎有家之臣視一國如一家也勿恤者戒之以勿恤于王之家即以一國天下臣民之家為家吉之道也亦就推一心之誠以正一國定天下言即无妄之合人已以為盡性也象傳曰交相愛正謂四以順在位為富家五以假有家之卿大夫而勿自恤其家則上以假臣為心下以富君為心交相愛即泰交之道所謂其志同上也交泰之道寧止于君臣交

愛其家乎然言家者就家人卦名其義也愛其家正是愛各齊其家之身也正是交愛其正家之心也仍是其志相同其德相孚而後恩與義相維也家人言及此合國與天下以言正家其義愈明矣

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上九變為既濟之上六在既濟上交以陰變陽為家人有濡首之厲方出險而變巽乃既濟而復然更思進此濡首之自來也

本文以陽變陰為既濟亦恐巽進而變險阻仍以巽進則懦弱不克正家于終矣故戒之以有孚威如終吉有孚者誠身也正家之本也威如者威儀之見于外為刑于寡妻宜于兄弟之本也翕兄弟宜室家樂妻孥順父母无不本于此有誠而共孚者家人所以終吉也象傳謂反身大哉聖言于大學首章曰自天子以至于庶人壹是皆以修身為本此家人之終聖人垂戒凡有身家者也可不凜凜

由睽之象傳火動而上澤動而下推言家人則睽之上下不交以相疑也家人之風動而下火動而上上下之交以相益也相疑為睽是以相益由于相孚則自君子之言有物行有恒為之主也以至于家人之終吉亦不外于有孚此誠身之學為正家定天下之本也卦辭云利女貞女之正道順也家人之女以明為體而自坤順來順以巽二爻之象言之矣順乎外卦之巽即所謂貞也此家人之女貞即家人之男所

道乎所以用陰主陰者遯固不觸世忌以不自居德
取名也故睽在君子必與小人有外同而内異之志
存焉此睽必主陰也即久睽終合亦以陰道轉陽方
得合耳是雖主陰而待陽以和又為根坤而統于乾
之象義矣○睽綜家人同四陽二陰陰主貴陰根于
坤也以卦變言則來自大畜也大畜外卦艮之下爻
一陰與内卦乾之上爻一陽相易而成睽如家人之
卦變自无妄來三四兩爻居中相易也其大畜之象

矣惟天下至誠為能化與家人之君子言物行恒皆
一心一身一事一物以為造端其功能遂不可限量
也聖人之學一言之微關乎聖德王功天地萬物豈
可以尋常為測識乎是睽之君子以同而異謹小慎
微至嚴密之心學也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而
麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地
睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類

也睽之時用大矣哉

象傳釋卦名義曰睽之為卦合火澤而成火則炎上也澤則潤下也上下各自為動而不相合此觀氣化于天地見睽之象義也然火愈炎而澤竭矣澤愈潤而火滅矣火澤互相侵害其義象更難得合如二女同居其志不相得也此睽之成于人事本于人心近起于家而遠行于國天下者也且女禍之烈比宦寺僉壬更甚者以易于狎玩難于除改者也然卦辭何

云小事吉乎則有德以為合睽之故也女之說者若以麗乎明是受保姆之教刑聖善之儀者也俾柔之自大畜來者內卦三爻之陰進而上行歸于四位則四爻之陽仍歸于下卦之三位而為大畜使離明之體所謂中爻之陰本乎坤元者得乎卦之中正以應于下卦乾二之剛則大畜變為睽以大畜成疑而致睽者睽之疑釋而大畜之德日新矣是以云小事吉也小陰也陰安其位而得中以應陽陰小之道吉女

慈友恭和順也無不同也而其中隨時隨人隨遇又各有不同焉非以同而異者為同則異而不能同矣惟知其異而各盡其時措之宜斯能合乎大中至正天命率性之大同也然則異者皆小事也得其宜則吉也至于合異為同之大事無不合宜非聖人之時中不能也家人之自元妄之誠為合也睽之自大畜來以大畜生疑來以元妄之誠為合也睽而睽也故家人爻辭言誠言交而睽爻辭多言疑言不能交交則合疑則睽耳

疑而睽者合此又為尋常用易者立訓也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初九變為未濟之初六在未濟之初以陰變陽為睽險之初而悅以忘險濡尾之吝宜矣

本文以陽變陰為未濟悅變險似有悔心矣然能慮則悔可亡也雖有喪馬然勿逐自復不必外求也外求睽而不得內守則自復來矣如此自守雖見惡人

无咎蓋睽之不合者皆人與我相惡也既睽而姑不與合焉何咎乎象曰見惡人以辟咎也見矣何以辟咎見而遠之不與親近則咎可辟矣此以睽為守而不必苟悅求和之義象也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二變隨之六二在隨二以陰變陽為睽以睽而不知所隨如係小子則失丈夫當于睽隨之間知所擇也

在本文以陽變陰為損繫以睽孤者上五下三二陰夾之俱不能交故為孤也然亦必有一遇為正遇元夫而交孚焉元夫者五也交孚者四五二爻相交易斯得中孚之卦也厲而无咎者恐上九之見疑也象傳曰交孚无咎志行也志即不同行之志至四而交孚則志可同行可見志縱不同惟心之誠足以同之也四為五陰所麗之陽藉以成離體得明者也交于陰而共明其志足以釋人之疑所以志同行矣志

在誠已行則信于人矣此柔以交剛為合睽者也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
六五變為履之九五在履五以陽變陰為睽睽于履
而致其夫無調劑陰陽之術恃剛強以為動故雖貞
而厲也履睽必從容以求合非致夫可以遂非也
在本文以陰變陽為睽行禮以合睽者也陰柔文明
更能剛健中正以合睽悔所以亡也雖有多疑之人
近在厥宗然有噬膚至切痛癢相關立意以往合焉

何咎之有孚自足以交合之而共信也象傳曰厥宗噬膚往有慶也言其此胞與之心往而交物焉必有合睽之慶矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九變為歸妹上六歸妹上六陰變陽為睽婚媾之終而變睽睽而未可合故士女兩失宜而虛情必難信也何攸利乎

本爻以陽變陰為歸妹睽之極失明之體成悅之用
離合亦不能自決且生疑于下矣故曰睽孤孤立于
上之象疑心所見以虛為實豕負塗而車載鬼何一
非生于睽孤之心乎於是先張弧後說弧訖無定主
矣主見者不定行之進退遂莫知所從焉然疑之生
也以不誠也誠則自无疑矣有恃明而以孤亢之心
待下則下以驚懼而不交矣若以明而悅乎下則匪
為寇也為婚媾也必交乎而疑釋如天之亢陽而得

往而濟蹇有功當位貞吉以正邦國固為蹇立剛健中正之則以為開成之道矣奚再疑乎

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖辭曰蹇利西南不利東北東北艮之本位山也西南坤之本位土也卦無坤體何以利西南山上之水必歸于地水由地中險阻自消此天地之險阻也若乎人事則西南坤卦之德順也東北艮卦之德止也求其無蹇于行惟有順乎柔順中正之德而利牝馬

之貞則行地無疆矣若止而不行則終蹇矣所以有
利西南不利東北之辭也利此蹇之同於坤卦辭也利
見大人又何謂也凡蹇而不能行者德固不足而或
亦有有德無位所謂在下位雖善弗尊弗尊弗信弗
信民弗從也利見有德有位之大人陳謨就烈則可
以通行無阻矣然欲利見大人非有自反克修之德
何以格君心成大業以平險阻利攸往乎又必貞吉
者有其德而有其位以此利蹇有其德而無其位亦

以此利見大人以利蹇即占者一身一家之事亦蹇
恃乎此貞以利蹇而吉可推矣所謂貞者不外乎順
地之道順水之性以行所無事耳是內卦之止德亦
暫止而不輕進非畫然以為止矣

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南
往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當
位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

彖傳釋卦名義先言不可輕進以明止德蓋卦辭但

隨時制宜以合于仁乎中何所指指外坎之九五以陽剛中正之德得尊位也以此中道雖如牝馬之行地無疆實為乾之乘龍御天而雲行雨施天下和平也如不以西南為利而以東北之止德為尚則其道以自止而窮矣西南坤地土也東北艮山亦土也土之剛而高者非順道也土之柔而卑者大順之道也蹇之時事內以中為體外以柔順而卑牧者為用何時何事不大通乎至于利見大人不過借其過合以

行吾德教原期有功于社稷民生非為一身一家之謀此又濟世利物所推亦仁量之所暨也況蹇之九五有當位中正之德位而得以貞處蹇之道以此正邦凡蹇而難者皆平順通達矣蹇之時雖艱難而用以化蹇為平開塞為通之道則甚大也以剛健之為體以柔順之坤為用是宜蹇之體已通于天地矣可不謂之大乎

象曰山上有水蹇君子以反身修德

象傳曰山上有水蹇君子以反身修德是象傳又補
一義也謂蹇有至難平者雖欲通之終不易有功而
得正也則非知之可用也反身修德德既
純于內蹇自消于外由近以及遠由易以及難由小
以及大以一心之易簡為健順天地萬物無不位者
位而育者育矣無論有知之民物無不感化即無知
之山川草木亦未有不暢遂莫安于聖人之世也此
君子反身修德守約而博也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

六二變井之九二在井二爻以陽變陰為蹇巽變艮木不能入實土而上水井為谷矣然猶泥中有水故有鮒可射偶有汲者其甕敝漏升乎甕中仍漏水歸井古之汲者以瓶甕甕即甕也皆不能得井養為利之象義也兼蹇故如此艱難難耳

在本文以陰變陽為井何以繫之以王臣蹇蹇二當臣位非不知險在前難于濟然蹇而又蹇進而不肯

自止者王事靡鹽不遑寧處也豈以一身之故而畏
難苟安乎初可以暫止而徐圖以在下也二則必忘
身以殉蹇應九五而位臣位也時位不同故其象義
亦有各盡之道焉象傳曰往蹇來譽宜待也終无尤也赴公而忘私事
君以致身雖蹇未必即平其忠誠亦可嘉矣何尤乎
象又為人臣託言時事艱難以自便者立訓也王臣
蹇蹇豈成敗利鈍必算無遺策乎歸于鞠躬盡瘁而
已武侯六出祁山無功蜀卒以亡今古何人不嘉許

之哉此无尤之昭然者也

九三往蹇來反象曰往蹇來反内喜之也

九三變為比之六三以陰變陽為蹇憚于艱難為進不利見九五之大人而苟安以比匪人所以占凶

在本文以陽變陰為比亦有止于進而戀戀二陰顧私忘公之意繫以往蹇而朋忽來反是雖知險為止而心不可問矣三臨外卦蹇險切矣不思進以圖功反

以退為得計象傳名之曰内喜之也如見其肺肝矣
世有一種善于觀望時事之人内謀有定外反作欲
往之狀及少遇蹇險即退避矣乃曰余固願往而蹇
不可進也反而自便臣力竭矣抑知聖人早已懸照
于千古之上用誅心之筆以傳易即作春秋之正義
也則凡遇時事艱虞内喜乎反外飾于往以欺人者
可以觀此爻傳而胆寒矣
外卦三爻在艮原有止而不進之義象初以蹔止而

許其有待三以蹇蹇為進而嘉其無尤三以臨蹇畏
避而誅其心此蹇之開平用順以為往非用止以為
反也明矣○再繹三爻艮之體德當蹇則必進而
濟蹇九三一爻為內卦主爻往蹇不能濟來反者欲
邀二陰同進以平蹇也故傳言內喜之也喜內多同
志進以濟蹇耳初在下不能濟蹇然往蹇不如修身
俟命之得譽二則蹇蹇而盡王臣之事固應九五然
從三爻以進亦從本艮主爻也此為正義象前段之

爻皆從而來合心同力以有為於蹇之時事矣繫之以往蹇來連一念至誠往以通蹇而來者連接向上共成五爻大蹇朋來之象矣象傳曰當位寔也正指九五陽剛中正具陽實之德而當位為宜利見之大人一卦之爻皆宜依附之上下合心力則功成邦正焉○觀此爻象則一卦之爻象皆相貫通也若止言乘承比應亦尚未盡

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

九五變為謙之六五在謙五以陰變陽為蹇有不富以其隣之辭以隣為富即大蹇之朋來也至于利用侵伐無不利謙而仍有蹇焉則不得不反乎謙之輕而尚威德也亦合變卦以明謙也

在本文以陽變陰為謙繫之以大蹇朋來合全卦之文衆策扈力以協乎中正之德為開艱難平險阻之計功以此成邦以此正何非本于五之陽剛中正以乾元為體變謙以坤元為用者濟之乎此所以主乎

蹇而為利見之大人也○取象五之變坤則利西南之卦辭亦有切合之義矣

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六變為漸之上九在漸上以陽變陰為蹇處蹇之終以其毛羽用于宗廟朝廷之大事明德稱乎高位而儀型于百寮之上也故吉

在本爻以陰變陽為漸處蹇之極其身雖不在其位

也其德則裕乎其極也往以蹇而阻者來以碩而弘大繫之吉由于上之貞而正也以此德利見當位之大人輔其君長其民成其功正其邦此乃聖賢在師傅之位如伊尹太公其人也然亦必賴乎有德有位之九五方可共濟時艱而開立大業也觀此爻知全卦歸于九五之陽剛中正以平蹇矣象傳曰往蹇來碩志在內也身雖不在君臣之位而心則依中正之君也利見大人以從貴也貴在上而尊賢在五此

貴貴尊賢為同一義之道也孟子曰大有為之君必有不召之臣上文之謂也有師傅之德以匡扶之有羣材之力以贊襄之九五又自有陽剛中正之德足以大行無阻矣況以君而用臣之德為德用臣之才為才君道天道也以臣道地道為用亦即利西南之坤順也亦即不利東北之崇高剛亢之氣象也象辭無不統貫之矣

頤寔也大也陽也即頤德也頤果不食中有仁焉以

為復之本此仁即乾元也在人心則仁也程子曰果
核中有仁生氣之所存也天地之大德曰生孰有大
于此誠于此者乎
以上外卦三爻坎體坎險遇山而蹇山盡水平則無
蹇矣四在外卦之初連內卦三爻附九五之陽剛中
正以此平蹇何不濟乎上則以碩德為師傅亦附五
平蹇者也四上夾五為一卦主爻賴以平蹇
有德有位者也不止主外卦而已

坎下 ䷦
震上 ䷲

解解根乾而繼晉之卦也晉日懸地上以日之火加地則地中之陽氣上升為雷又必携地中之陰氣上升者復下降而為雨矣○雷水解卦成而陽氣上下往來開通暢遂之象義也且晉之人事明君在上萬事開濟既無艱難險阻矣君子賢人竭忠盡智又得人君推誠置腹上下之間無詐無虞即有艱難無不平即有險阻無不通也是皆繼乎解以用陽主陽之象

義也○解蹇相綜四陰二陽陽少貴陽根于乾而變自屯也屯以水雷成卦上下卦變易而成雷水解亦以卦變為變也且亦有所取于象傳屯象曰雲雷屯君子以經綸解象曰雷雨作解君子以赦過宥罪雲雷者雷之自地起者為雲雲之自天降者為雨當屯時君子之經綸正使天地之氣以相通而得和自致雲行雨施品物咸亨之效耳于屯已詳言之謂經綸之者俾陰陽相交于上下得其條理也至解而雷起

于地雲行于天雨已作矣天地之氣氤氳渾沌者至此而解矣是陰陽既和雨澤既降之候君子以赦過宥罪因天地之和氣布寬大之新恩所以應天道于人事也聖人于氣之屯塞者則通之而非使其渙散也經綸者各致其條理以交際為通也于氣之開解者則畜之而必使其隆厚也赦宥者廣達其生意以養育為畜也是王道本乎聖德而聖德合乎天道皆出于自然無假私意安排者此解之所以變自屯乎

○蒙教之始也變而為蹇教化之不行則反身修德以敦教之本屯養之開也變而為解下民居食初遂則赦過宥罪以廣裕養之方是四卦確有源流非憑臆說也至于根乾在蒙固以內坎之九二為卦主及變易上下卦而成蹇仍以外坎之九五為卦主也在屯固以內震之初九為卦主及變上下卦而成解仍以外震之九四為卦主也二卦象傳皆不言變而于文辭繫之甚明矣蒙之二曰子克家蒙而成教于家

者也蹇之五曰大蹇朋來蹇而克濟其難者也屯之初曰磐桓利居貞利建侯同于卦辭屯所以始開也解之九四解而拇朋至斯孚四在上卦而曰拇震之下爻為陽之初即象辭之其來復也亦有合于卦辭四卦互變以此四爻辭觀之曉然矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象辭曰解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉蹇之利西南取坤之順以平蹇之難也解亦云利西南

何也亦利坤之順以濟玦之險也蹇之為難在水解之為險亦在水得坤土以維之水由地中不成險矣險消而蹇以是平解亦以是得解聲上也然蹇險在外山在內利于止而不可安于止故通卦用陽之剛健為體以坤之柔順為用然後可出險也解之險在內動在外險已出而不可亂于動故通卦亦用陽之剛健為體亦以坤之靜順為用然後可成解也此二卦根乾俱以西南為利為用實以乾元為體而已所以蹇

繫以利見大人不安所止也解繫以无所往不急于
動也其來復吉俟震陽之足而自動則解矣遂有攸
往矣不必先有欲速之心助長之力也又戒以夙吉
陽非可以遽期于充暢亦惟培養之久盛滿之極自
然流動非優悠涵蘊保合太和則地下之雷聲不易
發而春光之彌于宇宙不能驟致也復卦之震陽在
初曰七日來復易知解卦之震陽在四曰其來復吉
難知試思在內卦在外卦同一震同一下爻之陽即

乾元統天者出于震為帝出乎震者也程子所謂于
天言天于主之者言帝愚謂在天言元在震以元之
發見者為帝也雖若不同而大有相合者矣故本卦
四爻繫辭曰拇拇之名義亦可想見為在下之初陽
矣以是立卦此解之所以為解矣（在震卦之四爻亦以在上卦之初陽）

取雷之象義當參觀之自明

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其
來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

中也故四之象傳曰位不當也位不當而得中象傳已自釋象傳矣此象傳得中之義明之于此以見復之初解之四乃乾元之中寄于不中之位者亦可以得中論也譬之人事忠孝節義有正位而得中者有不正之位亦得中者統以中爲正而正未必盡合乎中中庸所以難能時中所以歸之聖人也以事參理以理會道自知人心之理世事之宜天地之化矣以此中者爲往自有攸往矣夙吉者卦辭之所謂無所

往也及來復之期至矣得中之道裕矣以此為攸往之本本于夙夜養育而成吉于未往之先則往而有功也必矣甚矣君子之行必有所本本立而道生此君子務本之學也再觀之天地當戰乾勞坎之時成終始于艮之候天地之氣靜存于無朕之中萬物以各正其性命保全乎太和之體覺天地萬物皆無聲無臭寂然不動也及子半之陽既足來復之機已兆于是由一陽之滋長至三陽而充盛奮然出地天地

之氣向之閉塞蘊窿者至此而泮渙開解矣雷動而上地之陽上升雨作而下天之陰下降百果草木向為屯者至此皆甲拆矣此解之時也雖解之時不過一瞬而萬古之時皆于此一瞬見其全體大用焉天地之化機萬物之生氣聖人之仁政學者之仁心無不于此發露開示矣其時洵大矣哉非聖人何能知之明切如是哉屯之字義如草木之萌牙屯于土中至解而百果草木皆甲拆解屯之變不愈確當哉蹇

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔
有時損益盈虛與時偕行

彖傳釋卦名義曰損上益下其道上行損下卦初爻
之陽益上卦上爻而成卦是益卦也却取其義象而
名卦曰損損下益上上損德下損財故謂之損然亦
道應如是也道應小人養君子勞心者食于人則天
生下民作之君即應奉乎君而无所憾也然必為上
者有孚則元吉无咎可貞利有攸往如卦辭所言者

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

初九變為蒙之初六在蒙初以陰變陽為損損其蒙而發之用刑人之法如桎梏然損之正所以益之也在本文以陽變陰為蒙取蒙刑人之義心必懷刑方為君子也本卦與益相損益初爻乃損以益上成卦者故喬言損益而懷德畏威之義在內矣初在下當損以益上以成益者也而在本卦言則損也初在下損已以奉上事之不容盡分之不得不行者也遄

不言吉利往吉莫大焉不言亨涉川亨莫阻焉蓋益之時上能損已益人損身益世自必于上有大益故不須更示勸戒矣

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象傳釋卦名義曰益之為卦損上以益下也乃損外卦上畫以益內卦下畫取象立義以明之也損上益

凶事使之而民以為固有所謂以生道殺民雖死不怨殺者也如初之大作乃以佚道使民勞而不怨也內卦三爻皆受上之益者分言之該括盡矣○此爻乃從戎之民受益于凶事而大工大役該之矣○老氏云吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍處右此兵以凶事為名古者必有此言矣且古者出師必鑿凶門亦可據焉

以上內卦三爻震動之體德下所以震動者因受上

莫益或擊之辭上爻乃益卦之損上以益下之爻也
變則莫益或擊此益之仁君必以損上益下為心為
政而有鑑于載舟覆舟之喻也蓋上雖受天下之供
以天下奉一人其實以一人之心養天下有孚惠心
之所以可大可久也如有自奉之心則失濟下之道
是無恒心矣恒心者仁不存乎中
惠不及于下凶可立至矣夫恒心者無人不宜存而
不失況君公之貴心之得失國之存亡係焉惟以益

下為經常之道守此惠心為恒則久道化成之恒漸成于損上益下之日而無艱矣象傳曰莫益之偏辭也周公之辭何偏乎傳謂其若偏于下也損下益上之損宜使下受益損上益下之益亦宜使下受是偏于益下之辭也偏于益下乃得恒久之道豈上不宜益乎上之所宜益者德也有德而有人有土有財有用一有而無不有受益多矣是以聖帝明王必先自居于損不求益于下惟無求益之心而終得大益

之實也反其道而自益損人人必擊之亡其身喪其國所損何如乎傳云自外來也損上畫以益下則下為我之子民若不損而益下則近如舟中之人皆敵國矣自外而來未嘗不由門戶尺切近起也所以戒之者深矣觀于上爻之益下為恒心則益之繼恒確乎其不可易也上爻為損此以益下之主爻故痛切言之　外卦三爻巽體四為佐益之臣主乎外卦五為益下之主以德位主乎通卦上爻則反言之歸于必

曰繼乎恒而為益繼乎咸而為損也

咸恒分根于乾坤損益亦分根于乾坤損之道重在止根于陽益之道重在進根于坤能止乎損下益上必損上益下矣能進求損上益下必不肯損下益上矣止為仁心說為仁政損之所以繼咸而為感重在心也發為仁政藏為仁心益之所以繼恒而為常重在政也心政相為體用損益必合中行究仁心為仁政之本也此二卦之象義最明切者也

損言損澤之深以益山之高損下益上也然無平不
陂即無陂不平不有損山之高以益澤之深乎此即
損益盈虛之義亦即泰否之反類損益
之盛衰惟心能誠感而政得恒常者能明之○損重
在上止而下悅下悅言民悅固矣然上能知止乎損
下益上以制私其悅方能止而不濫也此懲忿窒慾
為損乎益重在上散而下動下動言民大作固矣然
上能巽進乎損上益下以為利民惟動乃以有為而

愈進也此遷善改過為益乎易理無盡故繹之無盡焉

附損益二卦卦變說

損益二卦本義雖有釋卦變之說却未指明自何卦變來閩漳詹氏提要中補出損自泰來損下卦乾之上爻益上卦坤之上爻為損益自否來損上卦乾之下爻益下卦坤之下爻為先儒所未發也與損彖傳損剛益柔

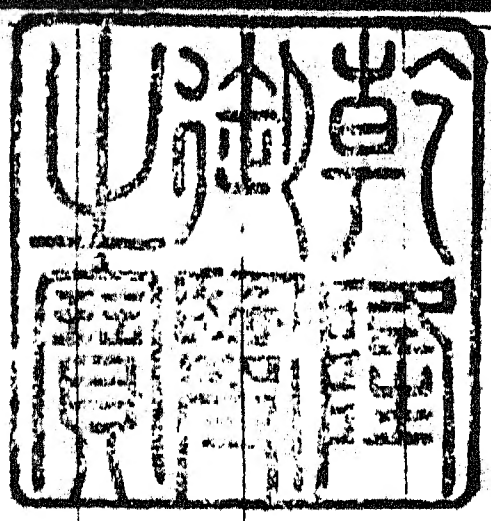
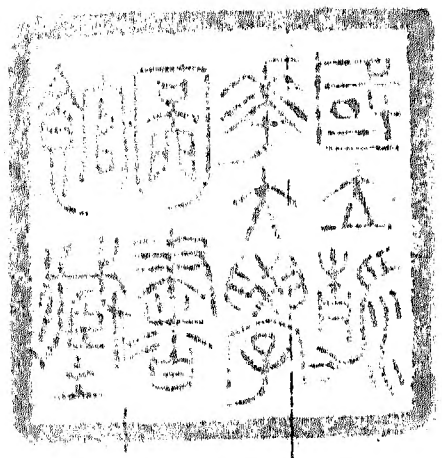
合益彖傳自上下下亦合但自泰變來反為損自否

變來反為益與四卦象義大不合矣不如就損益二卦上下自為損益為直捷了當耳蓋上經三陽三陰之卦首乾坤而中交以泰否即以泰否二卦反類泰可為否否可為泰只在上下反復而已不言變動自別卦來也今于下經三陽三陰之卦首咸恒而中交以損益亦可即以損益二卦相與損可為益益可為損亦只在上下增減而已又何必言變動自別卦來乎故愚釋損益二卦象傳惟就損益自為上下增減

立說乃有取于上下經陰陽分二而中交合一之象
義也
愚說與益彖傳自上下下極合但與損彖傳損剛益
柔未得盡當前以內卦為貞為剛外卦為悔為柔亦
不確今細繹損彖傳乃知孔聖以損剛益柔一句該
損益二卦上下增減也在損之時損乎兌益乎艮兌
變為震為剛艮變為巽為柔固損剛益柔也然有損
下益上不可為常之道在益之時又將損乎巽益乎

震巽變為艮為剛震變為柔亦損剛益柔也故不惟在損當損二篇用有時即損益互變亦有時也然則愚說與損象傳亦大合耳歷觀古今損下益上之久以身發財則必變為損上益下之世以財發身是以下文云損益盈虛與時偕行也

然則損益所該廣大寧止君民相與之一義乎萬事萬物損益盈虛皆是用易者所當與時偕行也亦無所不見盛衰之始故程傳全而本義專余循朱子說



經然程傳究為深遠耳